

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

別雅卷三

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官助教臣羅萬選

謄録監生臣倪景寛

別雅卷三

鳳陽府訓導吳玉搢撰

惣督揔揔也　梁書武帝紀惣督衆軍按廣韻揔同總

鄭烈碑變作揔仲秋下旬碑變作揔隷楷遞嬗遂成

物下著心之字此爲隷變蓋不可以六書之理相繩

也

龍西隴西也　魏大饗記唐君元龍西人隷續云龍即

朧字按玉篇龓力孔力空二切龓嵸嵯峨貌碑蓋借龓為朧非龓即朧字也

動摇動摇也　漢書成帝紀令天下無有動摇之心

傝𠎝𩢍茸闒茸也　漢書賈誼傳弔屈原賦闒茸尊顯兮師古曰下材不肖之人也或作𩢍茸韻會收傝𠎝

𠎝從宂宂從宀下人俗作冗非也與宂字又別

從容縱臾將養從勇從諛慫慂也　史記衡山王傳曰夜從容王密謀反事漢書作縱臾又賓客來者微知

淮南衡山有逆計日夜從容勸之漢書作日夜將養勸之師古曰將讀曰奬又禮樂志郊祀歌神之行旌容容騎沓沓般從從晉灼曰音人相從勇作惡師古曰容音勇從音總酷吏傳贊杜周從諛諸字音義並與慫慂同

湧趯踴躍踴龠甬龠踴躍也　漢書李尋傳湧趯邪陰師古曰趯字與躍同裴光遠集綴作踴躍或省作甬龠

樂旨樂只也　衡方碑樂旨君子□□無疆按碑語蓋

引用詩南山有臺之文而以旨為只或假借同音之字用之或當時傳本有如此者非盡傳寫之誤也

於氏於是也　韓勑後碑於氏憤懣之思隸釋云以於氏為於是按漢書地里志至玄孫氏為莊公師古曰氏與是同古通用字後漢書李雲傳得其人則五氏來備註引史記庶徵曰雨曰暘曰燠曰風曰寒五者來備各以其序庶艸蕃廡是與氏古字通耳三國志吳有氏儀後改姓是

諟正是正也　陳書姚察傳尤好研覈古今諟正文字

諟正即是正也三國志蜀來敏傳好是正文字陳書

蓋用此語

張是張氏也　張遷碑張是輔漢是即氏字義詳前條

姓坻姓氏也　費汎碑因坻為姓隸釋云坻即氏字按

說文坻乃㛗字之或體與氏義別碑蓋借坻為氏非

坻即氏字也

德彼德被也　靈臺碑德彼四表又廣彼之恩隸釋云

以彼為被

骫任委任也　張表碑旌命骫任按說文骫曲也委曲字本作骫書傳皆借用委碑又借骫為委任字疑二字古通

佹辭詭辭也　鄭固碑造脒佹辭按溫嶠侍臣箴云或造膝詭辭與碑語正同詭與佹古蓋通用穀梁傳僖公九年晉侯詭諸卒釋文云詭左氏作佹荀子賦篇天下不治請陳佹詩註云請陳佹異激切之辭佹辭即佹

詩之義與詭義同

係壘係累也　荀子大畧篇不憂其係壘也註壘讀為累

蟲蛾蟲蟻也　列子黃帝篇末聚禽獸蟲蛾史記五帝本紀淳化鳥獸蟲蛾蛾即蟻字爾雅釋蟲蚍蜉大螘釋文云螘本亦作蛾俗作蟻左傳僖十五年蛾析蛾音魚綺切漢書元帝紀有白蛾羣飛蔽日揚雄長楊賦扶服蛾伏皆讀為螘後漢書皇甫嵩傳張角等皆著黃

巾為標幟時人謂之黃巾亦名為蛾賊註即蟻字喻賊衆多故以為名陳球後碑蜂聚蛾動仲秋下旬碑蛾附隸釋皆讀作蟻

倍灑倍蓰也　史記周本紀劓罰疑赦其罰倍灑按此即尚書吕刑之文而用字有異灑有蓰音此蓋用灑為蓰也書云其罰惟倍而此云倍蓰倍一倍蓰五倍其義不同蓋古人傳本或異也

毌爾俾爾也　校官碑毌爾熾昌按碑語乃用詩魯頌

閟宮文而以畀為俾集韻云畀通作俾詩小雅節南山俾民不迷荀子宥坐篇引詩作畀

彌裁弭裁也　周禮春官小祝彌裁兵彌讀作弭漢書李廣傳彌節白檀師古曰彌音亡俾反義亦同弭

机筵机杖几筵几杖也　家語仰視榱桷俯察机筵註机作几州輔碑有机杖之賜左傳襄十年投之以机釋文云机本又作几同莊子齊物論隱机而噓釋文云机李本作几机即几字別體今俗以机為機之省文

非也

抵掌指掌也　崔鏍北嶽廟碑如抵諸掌此似用論語指其掌之文而字則用抵如用抵掌而談之意于文義不順蓋是以抵為指也

考紕考妣也　徐氏紀產碑考紕徐氏隸釋云以紕為妣

不翼比翼也　阮籍詩願為雙飛鳥不翼共翺翔不翼即比翼也不有比音遂亦借作比用

土甌土簋也　史記李斯傳飯土甌義與簋同說文簋古文作甌匭此正用古文也

貪宄貪貪宄也姦軌姦宄也　劉熊碑貪宄革情隸釋云以究為宄按此碑以究為宄唐盧藏用書紀信碑陰莫究年代宄字義當為宄二字互異如此豈本可通用邪左傳成十七年亂在外為姦在內為軌釋文云軌本亦作宄史記五帝本紀寇賊姦軌正義曰軌亦作宄漢書元帝紀殷周法行而姦軌服師古曰軌與宄同

馬矢馬屎也　左傳文十八年殺而埋之馬矢之中按說文菡糞也廣韻本亦作矢俗作屎莊子人間世夫愛馬者以筐盛矢史記廉頗傳一飯三遺矢漢書外戚孝成趙皇后傳童謠曰皇孫死燕啄矢三國志吳諸葛恪傳註太子嘗嘲恪諸葛元遜可食馬矢恪曰願太子食雞卵權曰何也恪曰所出同耳矢皆屎字

帛喜伯嚭也　論衡逢禹篇伍員帛喜俱事夫差註帛喜宜讀作伯嚭

宴娭燕喜也　通雅云房中詩神來宴娭即宴嬉詩之燕喜即此二聲也如妹喜佳琦作妹嬉可證史相如大人賦吾欲往乎南嬉漢書作南娭

欣憙欣喜也　史記周本紀無不欣憙今本多刻作喜漢書郊祀志而天子心獨憙師古曰憙讀曰喜史記封禪書作心獨喜急就章勉力務之必有喜皇象碑本作憙劉寬碑河東聞憙韓仁碑聞憙長漢書地里志後漢書郡國志皆作喜喜憙字通

所已所以也　荀子非相篇人之所已為人者何已也註已與以同楊著碑皆所已紀盛德傳無窮者也帝堯碑已章聖德又報已嘉福又敦我已德厲我已仁以皆作已

行李行理也　左傳僖三十年燭之武曰行李之往來註云行李使人也襄八年傳曰亦不使一介行李註曰獨使也昭十三年傳曰諸侯靖兵好以為事行理之命無月不至周語行理以節逆之兩傳之中李理互異

而義則相同古李理字通用管子法法篇臯陶為李謂理官也史記天官書營惑為李一本作勃徐廣注作理外則理兵内則理政漢書胡建傳引黄帝李法蘇林曰獄官名也師古曰李者法官之號也法官本名理見月令孟秋之月註及史記循吏李離傳而亦用李者以二字音義本通也故行李行理字異義同李濟翁資暇録以為古使字作岑從山下人人下子後人轉作李此臆説也又馬永卿嬾真子彭乘墨客揮犀曰左傳註皆止解行李為

使而令人以行裝為行李則非也不知本義為行理而使人行必有裝鄭當時之治行孟子之治任是已則相沿以行李為隨行之物亦何不可甚矣馬彭之拘也

陟里側理也 王子年拾遺記晉武帝賜張華以側理紙萬番此南越所獻後人言陟里與側理相亂南人以海苔為紙其理縱横邪側因以為名陸友仁又引漢人作陟俚

禗禗諰諰鰓鰓愢愢葸葸也　漢書禮樂志郊祀歌赤蛟篇曰靈禗禗孟康曰禗音近枲荀子議兵篇諰諰然常恐天下之一合而軋已也漢書刑法志用作鰓鰓廣韻收禗入之韻漢志註上聲文選魯靈光殿賦心愢愢而發悸李善註引蘇林漢書註曰葸葸懼貌愢與葸同即論語之葸字今人作文好用鰓鰓不知其借作葸字為畏怯意也

土仁士人也　韓勑碑四方土仁隸釋云土即士字按

漢隸士字下畫多長與土字無別如史晨碑百辟卿士華山亭碑卿士百辟周憬碑濟濟吉士石門頌庶士悅雝皆同又仁字疑亦借作人侯成碑亦有遐邇士仁之語若作仁義字與文義不順隸釋無解

芸芓耘耔也　詩小雅或耘或耔漢書食貨志引作或芸或芓周禮天官甸師註耨芸芓也集韻耘通作芸論語植其杖而芸孟子不芸苗者也三公山碑或耘或芓兩字各用其一

杍材梓材也杍匠梓匠也　周書梓材古文尚書作杍材贈孔宣公泰師碑云賡命杍材用古文也楚金禪師碑工人杍匠廣韻云杍工木匠或作梓蓋梓杍同音皆假借也

㮆囝子也　水經註曰孌童丱女弱年㮆子㮆音宰按方言㮆者子也青箱雜記閩人呼子曰囝唐取閩子為宦官顧況撰哀囝一篇云囝生閩中乃絶其陽為臧為獲金玉滿堂又有囝别郎罷郎罷别囝詩以寓

諷郎罷閩人呼父也閩音讀囝亦如宰楊時偉正韻牋解韻迻字收崽讀若灑無囝字囝或音梘

心儀心擬也儗人擬人也　漢書外戚孝宣許皇后傳公卿議更立皇后皆心儀霍將軍女服虔曰儀音螘心儀即心擬也按詩大雅烝民篇我儀圖之釋文作義註云毛如字鄭作儀儀匹也朱傳儀度也是亦與擬字義通禮記曲禮儗人必於其倫釋文比也文選傅毅舞賦經營切儗註云言舞人舉引皆有所比儗

也儗亦同擬又擬亦通用疑漢書食貨志遠方之能疑者並舉而爭起矣師古曰疑讀曰擬史記蘇秦傳疑于王者亦同今本多刻作擬

負依背依倍依依負扆也　禮記明堂位天子負斧依南鄉而立釋文云本又作扆同漢書王莽傳天子負斧依南面而立按書顧命狄設黼扆綴衣註屏風畫為斧文者書傳斧黼扆依互通蓋因聲假借也又負依一作背依又作倍依漢書徐樂傳南面背依史記周

公世家南面倍依蓋古陪倍負背北皆相通負尾即陪尾負郭即背郭史記淮陰侯傳吾豈可以鄉利倍義乎與向背同詩言樹之背謂北堂也北本二人分背之形篆作𠁁借作南北之北漢書宣帝紀甘露二年行幸萯陽宮李斐曰萯音倍

幾不豈不也　荀子榮辱篇幾不甚善矣註幾同豈列子周穆王篇穆王幾神人哉豈亦作幾

篚斐篚匪也　漢書食貨志各因所生遠近賦入貢棐

應劭曰罘竹罷也所以盛方曰筐隋曰罘師古曰罘
讀與匪同

仲蘬中𤳳仲傀仲虺也　荀子堯問篇其在仲蘬之言
也註仲蘬與仲虺同湯左相也史記殷本紀中𤳳作
誥九經考異作仲𤳳石經作仲傀皆仲虺也

彊梧强圉也　爾雅釋天歲陽丁曰强圉史記歷書作
彊梧

强圉强衙强禦也　漢書王莽傳引詩不畏强圉詩大

雅烝民本作彊禦葢園與禦通也列子名禦冠戰國策作圉冠又北海相景君碑彊衙改節楊君石門頌綏億衙彊隸釋云以衙為禦按周禮田僕註衙還之使不出圍釋文云衙又作御同禦本通御故亦借用衙釋名衙止也則又與禦同義廣韻語韻有衙字音禦引楚辭導飛廉之衙衙是衙禦音義皆通矣故同用無別

鉏鋙岨峿鉏牙齟齬也　說文齟齬齒不相值也又鉏鋙

鉏⿰金御也重文作鋙楚辭宋玉九辯圜鑿而方枘兮吾固知其鉏鋙而難入鉏鋙即鉏⿰金御亦不相值之義也文選陸機文賦或岨峿而不安李善註岨峿不安貌亦引楚辭鉏鋙為證周禮考工記玉人大琮十有二寸射四寸註射其外鉏牙疏言其外八角鋒也岨峿鉏牙義皆與齟齬同古吾牙聲近故或借用牙爾雅釋樂註敔如伏虎背上有二十七齟齬亦此義也

以與也　儀禮燕禮君曰以我安註猶與也漢書外戚

李夫人傳是邪非邪師古曰言所見之狀定是夫人以否魏書李順傳此年行師當克以不以皆讀作與

韓昌黎剝啄行凡今之人急名以官註韓文與多作以古以與之聲相近故多通用詩召南江汜首章曰不我以二章曰不我與註與猶以也

幾所幾許也　漢書疏廣傳數問其家金餘尚有幾所師古曰幾所猶言幾許也張良傳父去里所復還師古曰行一里許而還來古許所聲近如詩小雅伐木

許許說文引詩作伐木所所世說張玄與王建武初不相識後遇于范豫章許杜少陵詩今復在何許皆與所同

噓嚊輿謣邪許也　通雅云輿謣邪許舉重唱呼也邪在中原韻為亨遮反許音虎古詩紀有邪許歌又有噓嚊歌註與邪許同劉晝曰牽石拕舟必歌噓嚊昔有謂聲重為邪許聲輕為噓嚊者由今論之噓嚊亦不讀作許與矣呂氏春秋淫辭篇今舉大木者前呼

輿謣後亦應之淮南子道應訓作邪許方子謙曰今人上梁之中稱兒郎偉即邪虎類也

鉅萬巨萬也　史記平準書京師之錢累巨萬韋昭曰巨萬今萬萬漢書食貨志庶人之富者累鉅萬鉅與巨同

束苣束炬也　後漢書皇甫嵩傳束苣乘城按說文苣束葦燒也徐鉉曰今俗别作炬非是火炬字本當作苣今皆以苣為菜名火苣字作炬不復作苣反以不

別者為別矣

渠能巨能詎能也　史記張儀傳且蘇君在儀寧渠能乎索隱曰渠音詎漢書高帝紀公巨能入乎師古曰巨讀曰詎詎猶豈也集韻詎通作渠

柤桓沮桓俎豆也　韓勑碑爵鹿柤桓隸釋云以柤為俎張納碑既修沮桓隸釋云以沮為俎按柤沮與俎形聲相近故假借用之書武城駿奔走執豆籩釋文云豆本又作桓爾雅釋𣯵木豆謂之豆釋文云豆又

作梪廣韻梪籩豆梪豆義同

寓宙宇宙也　荀子賦篇精微乎毫毛而盈大乎寓宙

註寓與宇同

斧藻黼藻也　楊子學行篇吾未見好斧藻其德若斧

藻其楶者歟斧與黼同經傳黼扆多作斧扆

府然俯然也　拊就俯就也　荀子非相篇府然若渠堰

隱括之於已也註府與俯同列子周穆王篇府而視

之俯亦作府仲定碑然後拊就隸續云以拊為俯皆

借同音之字為之也

揗循撫循也　漢書趙克國傳揗循和輯師古曰揗古撫字逢盛碑揗育孩嬰亦以揗為撫

肺附肺胕柿附胏附肺腑也　漢書中山靖王勝傳臣雖薄也得蒙肺附楚元王傳臣幸得託肺附師古曰舊解云肺附謂肺肝相附著猶言心膂也一說肺謂斫木之肺札也自言於帝室猶肺札附于大材木也史記景惠閒侯者年表及武安侯傳皆作肺腑廣韻

胕字註云肺胕心膂腑註云臟腑本作府俗加月然則漢書之肺附當以附胕同音故相假借或以附胕形近傳寫譌誤亦未可知腑本俗字藏腑且當用府肺胕必不作腑可知凡史記作肺腑者皆俗本沿譌也又揚子太玄親首柹附乾餱其字從木註柹削也柹附木如肺附肝此即顏師古漢書楚元王傳註之後一解按木柹之柹（木柹字篆書從朩果名音士者篆書從朩中多一畫今隸書無别）與肺肝之肺其音同其偏旁亦同但肺肝附著其

理明顯易解轉用削木之柹其義迂曲難通疑柹必肺之譌也又後漢書盧芳傳以胏附之故赦臣芳罪註胏附若肝胏相附著言親戚也此又誤以胏為肺字也說文胏本作𩜁揚雄說作胏隸作胏其字音滓其義為乾肉其偏旁所從與柹樹之柹同與肺肝字相近而實不同以胏作肺亦誤書也此數字分别甚微觀者須盡心焉

歌僊歌武歌舞也　莊子在宥篇鼓歌以僊之廣韻僊

與舞同國語樂及偏儛楚辭王褒九懷邱陵翔儛兮谿谷悲歌孫叔敖碑陰倡優鼓儛修華嶽碑鳥獸率儛舞皆作儛呂氏春秋大樂篇罪人非不歌也狂者非不武也歌武對舉似亦以武為舞也

嫚娒嫚姆慢侮慢侮也　漢書張良傳皆以上嫚娒士師古曰嫚與慢同娒古侮字（史記作慢侮）又賈誼傳今匈奴嫚姆侵掠至不敬也師古曰姆古侮字娒姆小異音義皆同又五行志慢侮之心生陳平傳然大王資

侮人侮亦侮字說文侮古文從母作侮
姁婾呴愉嘔喁呴喻煦嫗燠休噢咻也　韓昌黎連理
木頌奮肆姁婾註上音吁下音俞郝京山謂即吁俞
郭璞曰怤愉猶呴愉也晉書夏侯湛傳逐巧點妍嘔
喁辨佞嘔喁即姁婾杜子美朝獻太清宮賦神器兀
臬而小人呴喻禮樂記曰煦嫗覆育萬物戴氏謂與
漢書東方朔傳愉愉呴呴同又借用休左傳昭三年民人痛
疾而或燠休之因作噢咻今問奇集讀作嫗許謂燠

休非蓋不知本吁俞之聲而有出氣嘘育之義故轉音為嫗許可即本音育休亦可皆聲相通也

牧封牧豎也　後漢書陳寔傳論士有不談此者則耘夫牧封已叫呼之矣封即豎字說文封立也豎堅立也義本相近而聲亦相同故通用無别

俞甚愈甚也孰瘉孰愈也　漢書禮樂志如以湯止沸沸俞甚而無益俞與愈同食貨志民俞勤農荀子榮辱篇清之而俞濁者口也豢之而俞瘠者交也又仲

尼篇俞務而俞遠繁陽令楊君碑故乃名問俞髙俞皆同愈又藝文志彼九家者不猶瘉于野乎師古曰瘉與愈同晉語東方之士孰為瘉註瘉賢也又皆以瘉為愈按說文瘉病瘳也徐鉉曰今俗別作愈非是今經典皆通用愈為病瘉字而此又轉借瘉為愈是二字音義通也

窺窬闚闟闚覦也　晉書陶侃傳潛有窺窬之志三國志魏齊王芳紀驅率群衆陰圖闚闟晉書段灼傳是

歷世奸雄之所闚闟後漢書河閒孝王開傳闚覦神器義皆同

規萬䂓柜規矩也　周禮考工記輪人可規可萬即矩字堯廟碑圖象䂓柜隸釋云以柜為矩又靈臺碑履䂓柜之度韓勑後碑䂓柜玄汙郭仲奇碑規柜禮義矩皆作柜

屠蒯杜蕢也　禮記檀弓杜蕢自外來鄭註或作屠蒯　按左傳昭公九年正作屠蒯二字音近故所傳本或異

鹵掠擄掠也　漢書高帝紀所過毋得鹵掠應劭曰鹵與虜同又韓信傳吾奇兵絶其後野無所掠鹵鹵皆同擄古但用虜

皷鼓也　見修孔子廟詔表郱國公功德銘同

鼓叜瞽瞍也　漢書古今人表鼓叜蟜牛子生舜

五子胥伍子胥也　漢書藝文志有五子胥著書八篇又著兵法十篇即伍子胥也呂氏春秋異寶篇五員亡荆亦即伍員也

吾臺五臺也　龍藏寺碑北拒吾臺即五臺也

虎魄琥珀也　漢書西域傳罽賓國出珠璣珊瑚虎魄壁流離即琥珀也

竝天普天也　嵩山太室神道石闕銘竝天四海按普楷省作普從竝譜楷省作譜從普孫叔敖碑譜字省作譈此蓋借竝為普也金石文字記曰竝天普天也古文省

大氐大抵也　漢書食貨志天下大氐無慮皆鑄金錢矣又大氐皆遇告師古曰氐讀曰抵歸也大氐猶言

大凡也

祖禋祖禰也　堯廟碑祖禋所出隸釋云禋即禰字按說文無禰字徐鉉新附字有之註云禰古文禋也

解廌觟𧣾獬豸也　說文獬豸字本作解廌犬部無獬豸音止其義為蟲豸為獸長脊豸豸不與廌同論衡是應篇觟𧣾一角之羊也改作觟𧣾音讀與解廌同𧣾一從虎作𧣾前漢書司馬相如上林賦猶用解廌字自晉書輿服志始沿俗作獬豸郭忠恕佩觿云蟲

豸之豸為獬廌獬廌之廌為舉薦其順非有如此者

凱式楷式也　武梁祠堂畫象碑後世凱式隷釋云以凱式為楷式

磥硌磥落礧落磊落也　文選嵇康琴賦䟺踔磥硌李善註磥與磊同朱龜碑磥落炳煥廣韻磥磊同魯峻碑礧落彰駁集韻磊或作礧

窟礧魁礧傀儡也　通典窟礧子亦曰傀儡唐書音訓窟儡子亦曰魁礧子

湅餧湅餒也　王純碑閔其粥糜湅餧之患按說文餧饑也五經文字云今經典相承以餧為餧飼之餧別作餒為饑餓字此碑正用說文饑餧字非別體也然今人但知作餒不復知餧為餒本字矣

凱弟愷弟也　劉寬碑洪裕凱弟按詩本作豈弟左傳引詩作愷弟釋文云愷本亦作凱廣韻凱同愷

闓澤凱澤也　史記司馬相如傳封禪書昆蟲凱澤漢書相如傳作闓澤師古曰闓讀曰凱

風裁丰采風彩風采也　後漢書黨錮李膺傳膺獨持風裁以聲名自高註裁音才代反楊升菴言裁當讀上聲與漢書霍光傳天下想聞其風采南齊書庾杲之傳王儉在座曰杲之為蟬冕所照更生風采同又三國志吳諸葛瑾傳未嘗切愕微見風彩彩即采之俗書也或作丰采謂丰容華采義亦同

菜色采色也　吳仲山碑樬觀菜色即采色也帝堯碑眉八菜亦以菜為采按采取之采即借為采色之

采加彡作彩乃後人續增耳采通作菜如釋采含采之類是也砰則轉借菜作采其義亦同

靄迺靄乃欸靄款乃也　通雅云此字用款乃音襖靄久矣黃公紹案項氏家說曰劉蛻集有湖中靄迺歌劉言史瀟湘詩有聞歌靄乃深峽裏元次山有湖南款乃歌後人因柳子厚有註云一本作襖靄遂欲音款為襖音乃為靄不知彼註甚明非竟音也黃山谷不加深考遂從而實之智又按昭武嚴次山有款乃

集陳氏曰款音靄乃如字蓋靄迺襖靄不妨並行戴合溪云款者欸之誤以欸有靄音也閱冷齋夜話載洪駒父曰柳子厚詩欸靄一聲山水綠欸音奧而世俗乃分欸為兩字誤矣其第五卷又重載一條曰欸靄三老相呼聲此必詳考矣豈所傳之本異乎姚寬言今人誤合二字為一王元美並不引諸說但曰子雲之款乃湘中人泣舜之餘聲也此說殊支

結引結靷也　荀子王霸篇綿綿常以結引馳外為務

結引即結軺省文也

叧之哂之也　晉書載記王猛傳辭司徒疏云千秋一言致相匈奴叧之叧即哂字

慜物憫物也　見道振禪師墖銘按廣韻慜聰也此借為悲憫之憫

閔免黽俛黽勉也　漢書谷永傳閔免遁樂師古曰閔免猶黽勉也又唐姚恭公碑作黽俛義亦同

賈隊隕墜也　漢書司馬相如傳上林賦瀺灂賈隊師

古曰賈即隕字隊直類反亦即墜字也北海相景君碑賈絶奄忽夏承碑凤世賈祚皆同隕

准繩準繩也　文子道原篇放准循繩按廣韻准俗準字胡身之通鑑註云本朝冦準為相省吏避其名凡文書準字皆去十後遂因而不改宋周必大二老堂雜志曰勅牒準字去十為准或謂本朝因冦準為相而改又云曾公亮蔡京父皆名準而避其實不然予見唐告已作准又考五代堂判亦然今考管子書準

字皆作准莊子天道篇平中准淮南子齊俗訓眇者使之准文選王褒洞簫賦夔妃准法緯書有靈准聽晉書律歷志京房作准以定數准之狀如瑟而長丈十三弦郭忠恕佩觿集曰字林用准為平準之準准字見于書傳者不一或又言宋順帝名準故沈約宋書平準令王準之皆作准書傳准字當因此而改未必舊本作准然北史長孫肥傳時中山太守仇儒為趙準造祅言曰燕當傾趙當續欲知其名准水

不足此固不為避宋帝諱而亦以准為凖矣

中盾中允也　漢書班固敘傳數遣中盾請問近臣師古曰盾讀曰允中盾官名即中允也盾允聲同

趙遁趙盾也　見張廷珪修孔子廟碑

㦸蠢也　周書大誥越茲蠢古文尚書作㦸說文云㦸古文蠢魏三體石經尚書亦作㦸

欗楯欄楯也　堯廟碑階陛欗楯隸釋云即欄楯字

民殷民隱也　劉熊碑勤恤民殷隸釋云以殷為隱詩

名南殷其雷釋文音隱易豫卦殷薦之上帝釋文云京作隱二字音近故借又爾雅釋訓殷殷憂也則謂民殷爲民憂即讀如本字亦可

匽武偃武也　書武成偃武修文漢書禮樂志興文匽武師古曰匽古偃字韓勑碑側題名河南匽師亦以匽爲偃

言㫃言偃也　說文㫃㫃蹇之貌古人名㫃字子游按㫃者旌旗之游也觀言子字子游則其名自當爲㫃

㫃偃同聲改篆為隸時始因聲借用也

水偃水堰也　周禮天官𩰲人註梁水偃也偃水為關空也釋文云徐本作匽左傳襄廿五年規偃豬正義曰偃水為豬也

傿陵鄢陵也　左傳鄢陵漢書地里志作傿陵師古曰傿音偃同鄢尹宙碑家于傿陵正同漢志

謇謇蹇蹇也　離騷經余固知謇謇之為患兮王逸註謇謇忠貞貌也易曰王臣謇謇洪興祖補註云今易

作蹇蹇按說文無謇字徐鉉于足部蹇下註云今俗別作謇非然屈原已用謇謇而王逸時所見易即有作謇謇者衡方碑謇謇王臣亦用易語而字亦作謇晉王豹傳亦引易王臣謇謇則當時經本定有作謇者謇固非俗作矣不得以說文之漏畧遂謂古無其文也

蒲反蒲坂也　漢書地里志河東郡蒲反應劭曰秦始皇東巡見長坂故加反云孟康曰本蒲也晉文公以

賂秦後秦人還蒲魏人喜曰蒲反矣謂秦名之非也臣瓚曰秦世家云以垣為蒲反然則本非蒲也師古曰應說是後漢書郡國志作蒲坂反坂音同古或通用魯峻碑河東蒲反與班史正同

圈公圈公也　漢四皓有圈公隷釋所録漢人石刻有四老神坐神祚機作圈公東觀餘論云顏師古匡謬正俗有圈稱陳留風俗傳敘云圈公之後圈公為秦博士避地南山漢祖聘之不就惠太子即位以圈公

為司徒以是書證之圖姓朓然矣

蕁蕁撙撙僔僔譐譐噂噂墫墫也　文選張平子南都賦森蕁蕁而刺天言其蔚多也揚子雲甘泉賦齊總總以撙撙其相膠轕兮亦言衆多皃皆上聲音義正同博雅釋訓僔僔衆也亦作譐譐易林噂噂㦃㦃詩小雅蹲蹲舞我亦是衆沓之意說文引詩作墫墫從士不從土皆形容之詞也専屬舞皃已拘說文又専以為士舞是何說也

安隱安穩也　說文穩一曰安也古人通用安隱安隱即安穩也

遂逃遯逃也　漢書匈奴傳遂逃竄伏師古曰遂古遯字易遯卦釋文遯字又作遂又作遁同詩大雅寧俾我遯釋文云遯本亦作遂鄭烈碑肥遂而不悶亦以遂為遯

渾敦混敦困敦倱伅混沌也　莊子應帝王七日而渾沌死渾沌謂元氣未判貌左傳文十八年帝鴻氏有不才

子天下之民謂之渾敦釋文渾户本反敦徒本反不開通貌即混沌之聲義也通鑑盤古氏一曰混敦氏爾雅釋天歲陽子曰困敦亦天地未開明之義也音義皆同廣韻云倱伅四凶之一引春秋作混沌

鮌鯀也　五經文字云鯀經典釋文或作鮌漢書古今人表鮌驩兜欲與為惡則誅楚辭天問鴟龜曳銜鮌何聽焉周憬碑鮌莫涉兮禹不規鯀皆作鮌按廣韻引說文鯀魚也亦作鮌禹父名本作骸註云亦作骸

尚書本作鯀蓋從魚從角從骨其形相似而系與玄形亦相近故所傳不同如此今則但知為鯀而已

緄職袞職也　衡方碑將授緄職髙頤碑當登緄職按即袞職樊敏碑當窮台緄亦台袞也字書緄字皆無此義疑以音同借用耳

外梱外閫也　柳敏碑奮威外梱漢書匡衡傳莫不始於梱内師古曰梱與閫同禮記曲禮外言不入于梱内言不出于梱釋文云梱本又作閫

燀燀坦坦也　荀子王霸篇是燀燀非變也註燀與坦同

路亶露袒也　荀子議兵篇路亶者也註路暴露也亶讀為袒

非亶非但也　漢書賈誼傳非亶倒懸而已師古曰亶讀曰但王莽傳亶稱巨人從事三老祭酒師古註同

墯孏惰嬾也　後漢書王丹傳每歲農時輒載酒肴於田閒候勤者而勞之其墯孏者耻不致丹皆兼功自

羼唐書李程傳程性孏日過八塼乃至孏即嬾字

侶然侃然也　北史李裔子子雄傳當官正直侶然有不可犯色侶與侃同南史梁有羊侶唐書薛存誠子廷老傳侶侶不干虛譽侶亦同侃

衎衎侃侃也　後漢書樊宏族孫準傳每讌會則論難衎衎註和樂貌袁安傳誾誾衎衎唐扶碑衎衎誾誾此皆用論語侃侃誾誾而變侃侃為衎衎則衎衎當訓強直不當訓和樂矣又三國志蜀楊戲贊貴賓伯

曰當官任理衎衎辯舉孫根碑衎謇不撓袁良碑其節衎然亦復可作和樂解乎蓋衎字原有二音與侃同讀者義為彊直音若汗切者當為和樂耳廣韻并釋侃侃為和樂貌更非

悠㧋脩短也　逢盛碑命有悠㧋悠當為脩㧋即短字虞書曰短星昴古文尚書作㧋廣韻㧋同短郭究碑不夅㧋祚短亦作㧋夅即幸字

营弦茕絃管弦也　北海相景君碑或轂頌于营弦按

漢隷從竹之字多書同艸如薄書之簿即作厚薄之薄簡畧之簡即作秉蕑之蕑管本艸菅字即用為管弦字非是借菅為管葢書法如是耳漢印管姓字亦但從艸漢書董仲舒傳而莞絃之聲未衰也莞亦管字

斡管也 漢書劉向傳見楚元王傳後顯斡尚書師古曰斡與管同言管主其事後漢書竇憲傳憲以侍中内斡機密註斡古管字也

管人館人也　儀禮聘禮管人布幕于寢門外註管猶館也

莞子管子也　漢書賈誼傳莞子曰師古曰莞與管同莞子管仲也

涫漱盥漱也　列子黃帝篇進涫漱巾櫛註涫音管莊子作盥

浣洒盥洗也　漢書萬石君傳石建取親中帬廁牏身自浣洒即澣洗也郝京山云與儀禮盥洗同

哯爾莞爾也　虞世南夫子廟堂碑哯爾微咲按玉篇口部有唍字胡板切小笑皃集韻云本作莞是唍即莞字也川篇載有哯字同莞蓋即玉篇唍字變完為見蓋傳寫筆蹟小異又諸碑笑字多加口李仲旋碑陳明府孔子廟碑皆然

蔄畧簡畧也　桐柏廟碑蔄畧不敬按五經文字云蔄蘭也古閑反見詩風俗以為簡策字此說非也漢人作隷書其筆法如是非俗人不辨蔄簡也說見前管

字下

壇砠壇墠也　左傳襄十八年正義曰尚書金縢曰為三壇同墠王肅本作坦武梁碑前設壇砠隸釋云砠即墠字葢墠坦古通用此又易土以石也

蠶繭蠶𧓍也　論衡無形篇蠶食桑老績而為繭廣韻繭俗𧓍字

重𧓍重趼也　莊子天道篇士成綺百舍重趼見老聃戰國策墨子自魯趨楚十日十夜足重𧓍而不休息

皆謂足柢起如𧃍也跗𧃍字異音義同

劗髮剪髮也　漢書嚴助傳劗髮文身之民也晉灼曰

張揖以為古翦字也師古曰劗與翦同淮南子主術

訓是猶以斧劗毛齊俗訓中國冠笄越人劗髮皆同

翦郝京山讀書通云韓非子用人篇隨繩而斲因攢

而縫左思魏都賦或鏤膚而鑽髮攢鑽皆通作翦又

史記魯世家周公自揃其爪沈之河漢書韋賢傳鬋

茅作堂亦皆與翦同又按廣韻翦截也俗作剪今人

以翦為矢讀作去聲並不知翦為剪本字惟張揖顔師古輩猶識古字也

胡輦瑚璉也　漢韓勑碑脩造禮樂胡輦器用隸釋云胡輦者瑚璉也按周禮地官鄉師與其輂輦註故書輦作連鄭司農云連讀為輦又春官巾車輦車組輓釋文云輦本作連禮記明堂位夏后氏之四連釋文云連本又作璉璉古通連連又通輦以輦為璉猶以連為輦也要之輦璉同音故借

湛沔沈湎也　漢書禮樂志湛沔自若又霍光傳湛沔於酒湛沔與沈湎同

沇州兖州也　漢書天文志角亢氐沇州廣韻沇同兖按說文口部台註讀若沇州之沇二字古通用

一弓一卷也　通雅云升卷曰弓音周道書以一卷為一弓智按本出真誥而周音可疑孫愐尤韻丩篆作𠃧說文糾繆也將以此音一卷之弓乎隨經籍志唐藝文志何遜集皆八弓詩紀刻作弓字蓋緣陶九成

說郛以弓紀書而作弓也黄伯思曰小宋太一宫詩仙圖幾弔開蓋誤用弓為弔也真誥所謂弓即卷字陳景元據真誥以弓即篇字亦誤弓蓋卷篆之省文耳則音周者皆因近丩而誤也智又思書稱一函函本作圅圅從弓音萏一弓蓋一圅也省文作弓訛而為弓揩按弓字義與卷近以一弓為即一卷則可至謂弓蓋卷篆之省文則殊不然卷篆作𢍏不與弓近也揚氏以弓為音周當必别有所據豈僅因形類丩

字篆文而遂定弓為周音乎此字終當存疑

臑動蠕動也　荀子臣道篇喘而言臑而動註臑與蠕同微動也蠕本作蝡

學篇蠕同微動也蠕本作蝡

選耎巽蠕選懦選輭也　漢書西南夷傳恐議者選耎師古曰怯不前之意也耎音人兗反史記巽蠕觀望後漢書西羌傳虞詡疏曰公卿選懦容頭過身又清河孝王慶傳選懦之恩義皆同輭俗作軟

柔需柔耎也濡弱耎弱也　周禮考工記脂之則需註

少師曰讀為柔需之需莊子天下篇濡弱謙下為表戰國策其需弱者来使則王必聽之需濡音義皆當同耎即輭字也經史耎需愞懦偄諸字聲義皆相通

踳駁踳駁舛駁也　說文舛字揚雄說從足從春作踳唐元宗孝經序云踳駁尤甚左思魏都賦謀踳駁於王義梁書用律者多踳駁皆舛字也又說文舛對卧也唐韻踳亦作僢淮南子說山訓分流僢馳舛踳僢一字韻書音踳僢為尺尹切音舛為昌兗切誤也禮

記王制南方曰蠻註卧則僢䟽云首在外而足向内此亦與説文舛訓對卧之義相近又庾元威曰衆議叢殘音詞驂舛驂與舛同舛即互字

勉身娩身也　王獻之帖阮新婦勉身得雄説文娩生子免身也此蓋借勉為娩

勞免勞勉也　漢書薛宣傳宣因移書勞免之免即勉字互詳前閔免字下

緷絻袞冕也　管子君臣上篇衣服緷絻盡有法度註

緷絻古衮冕字荀子正名篇乘軒戴絻註絻與冕同史記封禪書長安東北有神氣成五采若人冠絻焉冕亦作絻

結遼吉了也　續文獻義物攷曰瀘南人蓄秦吉了外國買之吉了曰我漢鳥也不願入異方遂不食死仇池筆記甚詳頭有黃茸舞則開花倒懸昔人所謂倒掛綠毛妖鳳即此類也唐書南蠻傳環王出結遼鳥即吉了也

窈窈窅窅眑眑杳杳也　淮南子精神訓古未有天地之時惟像無形窈窈冥冥說苑權謀篇將將之臺窅窅其謀漢書禮樂志安世房中歌清思眑眑音義皆與杳杳通

穿寮杳寮窵窕窈窕也　文選張衡西京賦望穿寮以徑廷李善註寮他弔切鄭嵎津陽門百韻詩迎娘歌喉玉穿寮欒兒舞帶金葳蕤說文寮杳寮也班固西都賦又杳寮而不見陽李善註引廣雅曰窈窕深也

窈與杳同杜少陵詩影動窵窕沖融閒皆與詩窈窕

聲義相通

宵雅小雅也　禮記學記宵雅肄三注宵之言小也習

小雅之三

樢蘿蔦蘿也　費鳳碑樢與女蘿今詩作蔦說文蔦或

從木蓋蔦樢一字重文也

擾穰擾攘也　李翊碑時並部擾穰隸釋云以擾穰為

擾攘按說文擾本從夒作擾隸書訛省從憂此作夏

者乃㱿之省文非從春夏之夏也樊敏碑京師擾穰周公禮殿記會直擾亂皆同穰本豐穰字亦借為攘亂字

妙身眇身也　袁良碑朕以妙身襲裘繼業隸釋云元紀窮極幼眇註讀曰要妙此言朕以妙身繼業者讀妙為眇也按說文無妙字故古書多以眇為妙此碑當用眇字而反借妙是古非無妙字也疑二字音義本通說文女部偶遺此字耳

翲忽秒忽也摽末秒末也　史記太史公自序閒不容翲忽正義曰字當作秒音匹沼反漢書王莽傳及至青戎摽末之功服虔曰摽音刀末之摽摽即秒字淮南子天文訓律之數十二故十二蔈而當一粟蔈亦與秒同

窈糾幽蟉蚴蟉夭蟜也　詩陳風月出舒窈糾兮勞心悄兮糾音矯與悄叶窈糾纏繞貌史記司馬相如大人賦驂赤螭青虯之蚴蟉蜿蜒又云低昂夭蟜皆形

容其屈折之狀上林賦青龍蚴蟉于東箱其聲義皆
通

俵著表著也　堯廟碑俵著爗銘又俵著孟府君美勛
于陽按玉篇俵散也隸釋云假借為表

餓芟餓莩也　漢書食貨志贊塗有餓芟孟子作餓莩
廣韻作殍師古曰芟音頻小反諸書或作殍字音義
亦同韻會云說文爻音縹物落也凡從爻者皆當作
爻從爪從又今變為孚轉寫訛耳本非孚信之孚今

經史承譌難以遽改

哨然悄然也　張納碑哨然慇悼隸釋云以哨爲悄

蚤甲爪甲也　荀子大畧篇爭利如蚤甲註蚤與爪同

周禮考工記輪人察其菑蚤不齵註蚤讀爲爪

晧天昊天也　夏承碑晧天不弔爾雅釋天夏爲昊天

郭註云言氣晧旰釋文晧亦作昊鄐閣頌精通晧穹

後漢書郎顗傳則太皓和悅註太皓天也皆以晧爲

昊晧本從日隸變從白

太晧太昊也　孔羡碑雖太晧遊龍以君世太晧謂太昊氏也晧與昊同見前又古太昊少昊亦作太皞少皞

浩倉昊蒼也　堯廟碑恩如浩倉隷釋云以浩爲昊

晧晧旰旰浩浩汗汗也　史記河渠書晧晧旰旰兮閭殫爲河晧晧即浩浩旰旰即汗汗也

四顥四皓也　説文顥註南山四顥白首人也漢書張良傳須眉皓白衣冠甚偉師古曰所以謂之四皓廣

韻顥今或作晧

皡天昊天也　漢書鄭崇傳欲報之德皡天罔極詩小雅蓼莪本作昊天師古曰皡與昊同

少皡少昊也　潛夫論五德志太皡巳前尚矣姓氏志少皡氏之衰而九黎亂德按皡即皡字之變後漢書馬援傳註引東觀記曰援上書臣所假伏波將軍印伏字犬外嚮成皐令印皐字為白下羊丞印四下羊尉印白下人人下羊即一縣長吏印文不同恐天下

不正者多符印所以為信也所宜齊同蓋漢時皐字變體如此韓勑碑陰河南成皐與隸書睪字相近而澤擇等字亦有作澤者故顏氏家訓有皐分澤外之譏也此太曎少曎字蓋本日畔著睪本為皡字而隸楷相傳遂與從睪之字無異是為隸變學者不可不知其遞嬗之由也

鄷鄗豐鎬也　揚雄羽獵賦經縈鄷鄗注通作鎬亦作鄗今漢書文選皆刻作鎬按荀子制兵篇武以滈亦

以濡爲鍋

騷除掃除也　史記李斯傳由竈上騷除徐廣曰騷音掃又黔布傳大王宜騷淮南之兵註言盡舉之如掃地也騷蓋與掃同

𠑷老也　見張猛龍碑顔氏家訓云北朝喪亂之餘書迹鄙陋加以專輒造字猥拙甚于江南乃以百念爲憂言反爲變不用爲罷追來爲歸更生爲蘇先人爲老如此非一徧滿經傳蓋當時之俗書也

祈嘄祈禱也　周禮太祝註祈嘄也釋文云劉音禱按

嘄本音驍劉音禱即借以為禱字也

屮木草木也　漢書禮樂志郊祀歌屮木零落師古曰

屮古草字按說文屮音徹艸木初生也古文或以為

艸字書洪範庶草蕃廡古文尚書作屮鼂錯傳屮茅

臣無知識草皆作屮

保玉寶玉也珍瑤珍寶也　史記周本紀命南宮括史

佚展九鼎保玉徐廣曰保一作寶漢李氏鏡銘明如

日月世之保博古圖漢尚方鏡銘壽比金石國之保
皆以保為寶又寶亦作葆史記魯世家毋墜天之降
葆命孔安國曰言不救則墜天寶命也今尚書金縢
作寶命又留侯世家見穀城山下黄石取而葆祠之
徐廣曰史記珍寶字皆作葆又後漢書光武紀今若
破敵珍珤萬倍註珤古寶字李陽冰書遷先塋碑天
寶字亦作珤
緥保強葆襁緥也　史記司馬相如傳封禪書是以業

隆於繈保魯世家成王少在強葆之中索隱曰強葆即襁緥古字少假借用之又大戴禮保傅篇成王處繈抱之中朝諸侯似亦用繈抱為襁緥也

儋何儋荷也　說文何儋也徐鉉曰儋何即負何也借為誰何之何今俗别作擔荷非是易噬嗑何校滅耳釋文何本亦作荷詩小雅何蓑何笠釋文云何何可反左傳昭七年其子弗克負荷釋文云荷本亦作何張公神碑何天之休魯峻碑㪺薪弗何衡方碑何規履

綦荷皆作何

輡軻坎坷也　楚辭東方朔七諫然輡軻而留滯與坎坷同皆蹭蹬意又作轗軻亦同

椯頤朶頤也　易朶頤釋文引京房易作椯字書或引作瑞與今刻釋文異

璅闥瑣闥也　見華陽觀王先生碑東林寺碑鎖字亦作鏁

果隋果蓏也　史記貨殖傳楚越之地果隋蠃蛤不待

賈而足徐廣曰地里志作蓏按易説卦傳為果蓏京房本作墮隋與墮同墮蓏音近隋墮形近故古字假借用之史記正義隋音揺果揺猶揺疊包果也此解非是

妖蠱妖冶也　文選傅毅舞賦貌嬚妙以妖蠱兮張衡西京賦妖蠱豔夫即妖冶也馬融廣成頌田開古蠱註蠱與冶通蠱音冶蓋古少家麻音故冶讀如蠱猶榭之為序迓之為御也

下借假借也　後漢書獨行李充傳大將軍鄧隲貴戚傾時無所下借註下音假即假借也

廎寫傾瀉也　楊君石門碑下則入冥廎寫廎即傾寫即瀉禮記曲禮器之漑者不寫其餘皆寫集韻寫與瀉同殽阬碑承寫其流亦同

疾養疾癢也技懩技癢也　荀子彊國篇疾養緩急之有相先者也註養與癢同又正名篇疾養滄熱亦同文選潘岳射雉賦徒心煩而伎懩註有伎藝欲逞曰

伎懩音養李善引風俗通曰高漸離變易姓名庸保於宋子之家久作苦聞其家堂客擊筑伎養不能毋出言也懩與養同亦即癢字杜子美八哀詩耆萃何技癢即潘賦語也按說文本無癢字虫部蛘註云搔蛘也似蛘即痛癢字廣韻作痒又云癢與痒同

將厲獎厲也　楊信碑將厲兵甲隸釋云以將為獎

幾量幾緉也　晉書阮孚傳未知一生當著幾量屐按說文緉履兩枚也廣韻緉字上去二聲皆收去聲漾

韻緉註屨屐雙也幾量即幾緉因同聲借用耳

蛧蜽罔閬罔兩方良魍魎也　國語木石之怪夔蛧蜽史記孔子世家作罔閬左傳（宣三年）魑魅罔兩莫能逢之但用罔兩廣韻亦作魍魎其義皆同周禮夏官方相氏以戈擊四隅毆方良註方良罔兩也釋文方音罔良音兩此又因聲轉註也字別義通

鞅鞅怏怏也　漢書韓信傳居常鞅鞅又周亞夫傳此鞅鞅非少主臣也（史記絳侯世家作怏怏）唐書房琯傳內鞅鞅

挾黨背公鞅並同怏不滿足之意

偃仰也　莊子列禦寇緣循偃佒佒音悉郭璞曰偃佒不能俯執者也仰仰字本有上去二音佒雖讀悉義實與偃仰通詩小雅北山或栖遲偃仰釋文仰作卬卬亦讀平則此字三聲皆可通也

瞻卬瞻仰也　詩大雅瞻卬昊天釋文云卬音仰本亦作仰漢書郊祀志百姓卬望師古曰卬讀曰仰荀子議兵篇上足卬則下可用也上不足卬則下不可用

也註卬古仰字韓勑碑嘆卬師鏡亦同

嚮應鄉應韻應響應響應也景嚮影響也　漢書異姓諸侯王表嚮應憯於謗議師古曰嚮音響賈山傳一夫大呼天下嚮應者師古曰嚮讀曰響劉熙碑莫不嚮應易繫辭其受命也如嚮莊子在宥若形之於景聲之於嚮養生主砉然嚮然劉向傳應若景嚮列子黄帝篇猶應影嚮古書傳響多作嚮又漢書天文志猶景之象形鄉之應聲師古曰鄉讀曰響史晨碑黄

玉韺應隷釋云韺古響字謝希逸琴論載唐堯所作神人暢有韺在坐敕子為害在玄中之文雖未必果為堯作然韺實古響字也堯廟碑深惟嚮應字原云即響字又饗亦與響同用漢書禮樂志更定郊祀歌五音六律依韋饗昭師古曰饗讀曰響黄耆九宫賦狼弧彀弓而外饗饗亦與響同

嘉鄉嘉饗也　漢書宣帝紀上帝嘉鄉師古曰鄉讀曰饗魏大饗碑文王大嚮之隷釋云書饗作嚮或是假

借按漢人饗饗二字皆與響通用故饗亦通作饗

亨之享之也　劉熊碑子孫享之隸釋云以亨爲享按

易損卦二簋可用亨釋文云享音許兩反困卦九二

利用亨祀釋文云亨今作享亨享本一字說見第二

卷

肸響翕響肸蠁也　文選左思蜀都賦景福肸蠁而興

作註如蟲羣起而多說文肸響布也揚雄甘泉賦肸

響豐融司馬相如上林賦肸響布寫註盛作也漢書

作肸蠁嵇康琴賦紛綸翕響蓋借翕作肸也大抵肸蠁是彌滿布散之義說文蠁知聲蟲也又兼取其羣飛甍甍之勢故亦通用響師古曰肸振也言振動之也

繈負襁負也　曹全碑百姓繈負平都相蔣君碑繈負歸口按說文繈觕纇也繈負兒衣也繈負字本當作襁然從衣從糸義亦可通

盪盪蕩蕩也　漢書郊祀志求之盪盪如係風捕景終

不可得師古曰盪盪空曠之貌盪音蕩蓋即借盪爲
蕩也易繫辭八卦相盪釋文云盪衆家作蕩爾雅釋
訓盪盪僻也邢疏云盪蕩音義同蔡湛碑盪盪有功
隸釋云以盪爲蕩

洸忽荒忽茫惚怳惚也　史記司馬相如大人賦西望
崐崘之軋沕洸忽兮漢書相如傳作荒忽師古曰荒
忽不分明之貌荒呼廣反楚辭九歌荒忽兮遠望註
荒忽一作慌惚即怳惚也韓昌黎詩茫惚使人愁註

古慌通茫許往切廣韻怳𢡟怳慌戃慌慌怳二字雖微分二音然義實相近

南㴬南往也　漢書揚雄反離騷横江湘㠯南㴬兮師古曰㴬往也

敞罔敞怳戃慌𢡟惘惝恍也　史記司馬相如傳難蜀父老文敞罔靡徙與大人賦聽惝恍而無聞漢書大人賦作敞怳聲義皆同楚辭劉向九歎耳聊啾而戃慌韓昌黎詩神色久戃慌亦與惝恍同張平子思玄賦魂𢡟惘

而無疇儆惘亦即惝怳也

洸洋潢洋潰瀁潢漾沆瀁滉瀁也　史記老莊列傳其言洸洋自恣以適已揚子太玄潢洋終不得食淮南子冥覽訓潰瀁極望後漢書馬融傳廣成頌潰瀁沆漭漢書司馬相如上林賦灝溔潢漾文選木華海賦沖瀜沆瀁皆與滉瀁二字義同

黨可儻可也　漢書伍被傳黨可以徼幸師古曰黨讀曰儻又董仲舒傳黨可得見乎註黨音他朗反于定

國傳咎黨在是乎揚雄傳黨鬼神可也夏承碑魂黨
有靈儻皆作黨
鄉鄙鄉黨也　婁壽碑鄉鄙州鄰郭輔碑歸懷鄉鄙按
說文鄙地名不為鄉黨之黨玉篇云鄙今作黨書洪
範無偏無黨古文尚書作鄙
黨言讜言也　張平子碑爰登侍中則黨言允諧隸釋
云以黨言為讜言按荀子非相篇博而黨正註黨與
讜同謂直言也

朖日朗日也　見張廷珪修孔子廟碑

祝哽祝鯁也　後漢書明帝紀祝哽在前前書賈山傳作祝鯁按說文骾食骨留咽中也鯁魚骨也哽語為舌所介也三字音同義别祝鯁之鯁義當用骾今俗皆通借鯁哽亦以聲同借用也

𦦨𦥯泰丙也　列子周穆王篇主車則造父為御𦦨𦥯為右註𦦨𦥯古之善御者或謂車名或謂馬名皆非穆天子傳𦦨𦥯為右郭璞音泰丙乃列子註末張湛

又云𠫤即齊𠫤即合古字也不知齊合二字是音是形殊為疑混林㵎齋口義竟以齊合為二字之音後世字書多有從之者按淮南子冥覽訓云鉗且泰丙之御高誘註二人古善御者泰丙即𠫤𠫤也據此則穆天子傳郭璞音泰丙者為有據而他書之音齊合者為非是矣唐武宗名王起曰朕近見二字一夃一穷莫能詳對曰臣于三教經典竊嘗徧覽夃穷二字羣書未見周穆王傳有𠫤𠫤二字往昔儒宗但言古

馬名不敢分為飛兔騕褭于今未有詳之者也上笑曰知卿博學偶為此二字相試耳據起所言則𢿱字又當作𢿱與今時所傳穆天子傳不合與張湛所謂齊合者又似合二字為一字豈唐時傳本不同抑轉寫記憶訛誤邪屠緯真有云唐辨𢿱𢿱止存王起二字倒置必誤用也王元美胡元瑞引作𩤿䮗引穆天子傳作𦭽𦭽皆以訛傳訛不足徵信

寎月寎月也 爾雅釋天三月為寎廣韻引爾雅三月

為𥨥釋文云𥨥本或作𥨥字同

竫恭靖共也　帝堯碑竫恭祈福按詩小雅靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福碑葢用小雅之文而變靖為竫易共以恭耳

峻領峻嶺也　王羲之蘭亭敘崇山峻領領即嶺古無嶺字但借用領漢書嚴助傳輿轎而踰領項昭曰領山領也

洞水頮水也　高士傳卞隨投洞水而死朱謀㙔曰頮

洞古字通用　字典引高士傳如此今本高士傳無卞隨

茗艼酩酊也　說文酩酊醉也晉書山簡傳日夕倒載歸酩酊無所知世說作茗艼韓昌黎詩茗艼馬上知為誰用世說也又楊用脩引簡文帝曰劉尹茗艼有實理今本一作茗柯誤也此揚有見而陳辨之非

媿女醜女也　武梁祠堂畫象碑無鹽媿女隸釋云以媿女為醜女集韻醜古作媿按漢書文帝紀朕甚自

媿師古曰媿古愧字蓋一字而二義二音今知媿之為愧不知媿又與醜同也

咎氏舅氏也　穆天子傳咎氏宴飲毋有禮郭璞註咎猶舅也儀禮士喪禮註古文舅皆作咎荀子臣道篇晉之咎犯左傳本作舅犯又晉語宜咎註咎或作臼古字通用三國志劉表傳註引司馬彪戰畧曰臼犯之謀也咎既通作舅故亦可通作臼皆同聲相假借也

牗民誘民也　詩大雅天之牗民正義云牗與誘通禮記樂記引詩誘民孔易詩本作牗

牗里羑里也　戰國策文王拘之於牗里之庫漢書中山靖王勝傳是以文王拘於牖里班彪游居賦嗟西伯于牗城羑皆作牗

厶地某地也　陸務觀老學菴筆記曰今人書厶以為俗穀梁桓二年蔡侯鄭伯會于鄧范甯註曰鄧厶地陸德明釋文曰不知其國故云厶地

異母異畝也　史記魯世家唐叔得禾異母同穎黃公紹云與畝同按廣韻晦古文畝字母疑晦字之脫誤也

木禺木偶也　後漢書劉表傳論劉表道不相越而欲卧收天運擬蹤三分其猶木禺之于人也禺與偶同按史記封禪書有木禺龍木禺車馬漢書郊祀誌作木寓龍木寓車馬寓禺義皆同偶如木偶人之類也索隱禺音寓土偶木偶皆讀去聲不讀如耦蓋古音

虞尤相通寓偶耦皆諧禺聲故讀耦可讀寓亦可此古四聲未定時讀法也正可因此以考古今音讀之異同

蔆蘤蔆蕅也　孔䑛碑躬采蔆蘤按說文本作蘤今俗作蕅玉篇云蘤同蕅

一豆一斗也　周禮考工記梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也釋文云依註作斗

毛居正曰豆古斗字如左傳昭三年豆區釜鍾之類當音斗後人誤讀為俎豆之豆斗斛之斗又作酙盖譌併耳按詩大雅行葦酌以大斗以祈黃耇正用斗字古飲器以斗不以豆也

田更田叟也　列子黃帝篇宿於田更商丘開之舍註更當作叟按說文叟本作叜更本作叓兩字形近故致相混三老五更亦當作五叟也晉人帖書嫂作㛐盖亦因此又左傳宣十二年趙傁在後杜云老稱也五經

文字云傻與叟同

斗覺陡覺也　韓昌黎詩吟君詩罷看雙鬢斗覺霜毛一半加註斗與陡同猶言驟覺也史記封禪書成山斗入海註謂斗絕曲入海也任子淵云斗覺詩中健語也前輩多使退之詩有此句東坡詩黃昏斗覺羅裳薄後山詩斗覺文字生清新皆借斗為陡

部婁附婁培塿也　左傳襄廿四年部婁無松柏釋文云婁本或作樓今刻本作樓疑塿之誤小阜也說文引左傳作附婁

其本字皆當為培塿培音蒲口反塿音路口反兩字皆讀上聲部培形近附部音近故相假借用之

郊椒郊藪也　禮記禮運鳳凰麒麟皆在郊椒釋文云椒澤也本或作藪

牛呴牛吼也　左傳註僖卅二年如牛呴聲呴與吼同文選郭璞江賦溢流雷呴而電激呴音呼后反註引聲類曰呴嗥也

稟稟稾稾懍懍也　漢書食貨志可以為富安天下而

直為此懍懍也賈誼傳作稟稟即懍懍也危懼之義

文選揚雄甘泉賦下陰潛以慘懍李善註慘懍寒貌

則又以懍作凜

親擥親覽也　三國志諸葛亮傳註裴松之引魏氏春秋曰諸葛公夙興夜寐罰二十以上皆親擥焉擥當與覽同王羲之蘭亭敘後之攬者亦將有感於斯文

攬即擥字攬擥皆通作覽

擥事攬事也　漢書王莽傳故務自擥衆事師古曰擥

與擘同按廣韻攬同擘擥即攬之省也

神禬神禫沖澹也　荀子非十二子篇神禬其辭禹行而舜趨是子張氏之賤儒也註神禬當為沖澹謂其言澹薄也嚴遵老子指歸作神禫

食啖食淡也　史記叔孫通傳呂后與陛下攻苦食啖徐廣曰啖一作淡索隱曰孔文祥云與帝共攻冐難若俱食淡薄耳

檢手斂手也　任伯嗣碑姦軌檢手隸續云以檢為斂

料簡料揀料撿也　晉書周顗傳導後料撿中書故事見顗表救已謂搜挍也張湛列子序且將料簡世所希有三國志魏趙儼傳各名料簡諸姦結叛者八百餘人又裴潛傳奏正分職料簡名實簡並同撿又韓昌黎和侯喜咏筝詩婦懦咨料揀揀亦與撿同

掩茂閹茂也　爾雅釋天歲名戊曰閹茂漢書天文志作掩茂楊升菴引史記作腌今史記歷書與爾雅同不知升菴所見何本

辯損貶損也　周禮秋官士師若邦凶荒則以荒辯之法治之註鄭康成謂辯當為貶聲之誤也遭饑荒不明判國事有所辯損作權也禮玉藻立容辨卑無謟註作貶容雖貶損不傾側柔媚也或以辯為貶或以辨為貶皆以同音相借

清瀸清㵟也　徐氏紀產碑承清瀸之後隸釋云以瀸為㵟按玉篇瀸同瀐碑蓋借瀸為㵟而隸書變體則又加口于中字書別無瀸字也

分郟分陝也　唐扶碑分郟之治隸釋云反陝為郟此用字之異者按陝本從夾此字從兩入音閃與陜字從夾此字從兩人音甲者字體本不相同隸書夾字多變作夹而夹字形與夾近故分陝之陝亦變從夹且又左右互易則與郟鄏郟字全無分別矣然又按公羊傳隱六年自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之釋文云陝一云當作郟古洽反王城郟鄏是分陝之說在昔原有兩傳或碑本所用正為郟鄏之郟如陸氏後說

則又非反陜為郟而用字亦不為甚異矣

佞讇佞諂也讇諛諂諛也　漢書五行志不知誰主為佞讇之計劉輔傳朝廷無讇諛之士師古曰讇古諂字也按說文諂本作讇禮少儀有頌無讇表記事君遠而諫則讇也釋文云本亦作諂此等本非別字今人少用反見以為別耳

掩忽晻忽奄忽也　嚴訢碑掩忽推藏郭仲奇碑掩忽殂亡皆以掩為奄平輿令薛君碑晻曶薨殂冀州從

事郭君碑腌留□□又皆以晻為奄皆假借也又衡方碑庵離寑疾亦似以庵為奄者留古忽字詳第五卷

嚴然儼然也　周書無逸嚴恭寅畏釋文作儼詩大雅有嚴天子釋文云嚴毛讀魚檢反荀子正論篇今子宋子嚴然而好說註嚴讀為儼漢書匡衡傳正躬嚴恪臨衆之儀也師古曰嚴讀曰儼蓋嚴平儼上一聲之轉六書轉註即是理也

曾蔵曾點也　史記仲尼弟子列傳曾蔵字子晳註音點按説文有黬字云古人名黬字晳黬音緘不云即曾點之點也史記蔵字字書以為古文點亦不以為即黬字也乃六書故云曾點字晳猶端木賜字貢或作蔵已無義因之又作黬黬説文曰黬雖晳而黑蓋因曾點字晳而誤也張合黬蔵點為一字妄議説文殊為失入非平允之論

鴻范洪範也刑范刑範也　周書洪範古文尚書作鴻

范按玉篇範與笵同說文笵法之笵從竹其從艸者
艸也姓也然書傳多通用范禮記禮運范金合土少
儀祭左右軓范乃飲荀子彊國篇刑范正金錫美大
玄國家之矩范也範皆作范

別雅卷三